

Ecuador un estado plurinacional: de la exclusión a la participación de pueblos y nacionalidades indígenas

Ecuador a plurinational state: from exclusion to the participation of indigenous peoples and nationalities

Angie del Cisne Cuenca Becerra¹; Jorge Eduardo Relica Ordoñez²
{ancuencabe@uide.edu.ec; jorelicaor@uide.edu.ec}

Fecha de recepción: 7 de agosto de 2021 — **Fecha de aceptación:** 28 de septiembre de 2021

Resumen: El presente artículo tiene por objetivo analizar la naturaleza y estructura del Estado Plurinacional Ecuatoriano, teniendo como base legal la Constitución garantista de derechos de 2008, a fin de plantear una mediación subjetiva para evidenciar el reconocimiento de libertades y derechos del pueblo indígena. Se realizaron entrevistas a personas de nacionalidad indígena nativos del Cantón Saraguro de la Provincia de Loja, además se examinó las actas de Asambleístas electos a partir del año 2009 al 2021, para profundizar sobre la interacción de las relaciones humanas que se desenvuelven en la aplicación y en el ejercicio de sus derechos. La metodología utilizada fue la cualitativa mediante la recolección de datos y testimonios recabados en grupos focales. Se llevo a cabo un estudio del Estado plurinacional desde la cosmovisión indígena que describen y conceptualizan claramente las y los entrevistados. Se logró, por lo tanto, ampliar la esfera del estudio de la construcción del Estado Plurinacional e identificar la inclusión y participación de los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador.

Palabras clave — *Estado plurinacional, inclusión, participación, pueblos y nacionalidades indígenas.*

Abstract: The objective of this article is to analyze the nature and structure of the Ecuadorian Plurinational State, taking as a legal basis the Constitution that guarantees rights of 2008, in order to propose a subjective mediation to demonstrate the recognition of freedoms and rights of the indigenous people. Interviews were conducted with native indigenous people of the Cantón Saraguro of the Province of Loja, in addition, the minutes of Assembly members elected from 2009 to 2021 were examined, to deepen the interaction of human relationships that develop in the application and in the exercise of their rights. The methodology used was qualitative by collecting data and testimonies collected in focus groups. A study of the plurinational State was carried out from the indigenous worldview that the interviewees clearly describe and

¹Abogada de los Tribunales y Juzgados.
Estudiante, Universidad Internacional del Ecuador sede Loja, Ecuador.

²Abogado, Magíster en Derecho: Mención en Derecho Constitucional.
Docente investigador, Universidad Internacional del Ecuador sede Loja, Ecuador.

Cómo citar:

Cuenca Becerra, & Relica Ordoñez, J. E. (2021). Ecuador un estado plurinacional: de la exclusión a la participación de pueblos y nacionalidades indígenas. Pro Sciences: Revista De Producción, Ciencias E Investigación, 5(41), 12-27. <https://doi.org/10.29018/issn.2588-1000vol5iss41.2021pp12-27>

conceptualize. Therefore, it was possible to broaden the scope of the study of the construction of the Plurinational State and to identify the inclusion and participation of indigenous peoples and nationalities in Ecuador.

Keywords — Plurinational State, inclusion, participation, indigenous peoples and nationalities.

INTRODUCCIÓN

¿La construcción de un nuevo modelo de Estado permitió a los pueblos y nacionalidades indígenas ecuatorianas el verdadero ejercicio y goce de sus derechos? Es la pregunta que surge después de leer o escuchar que constitucionalmente el Ecuador es un Estado intercultural y plurinacional. El argumento que proporciona el sociólogo boliviano Tapia en cuanto al constitucionalismo plurinacional radica en “el déficit actual del Estado, debido a que la estructura del Estado moderno es monocultural” (2005, p. 40).

Si bien es cierto, Tapia se refiere al Estado boliviano, su análisis aplica también para el caso ecuatoriano, pues las estructuras, leyes, instituciones políticas, formas de gobiernos y maneras de construir y ejercer la autoridad corresponde a una misma lógica y racionalidad, a una misma cosmovisión y filosofía. Pese a que durante años han existido reformas legales para la inclusión del pueblo indígena en el gobierno ecuatoriano, esta monoculturalidad estructural y del poder se mantiene intacta (Walsh, 2002).

Es relevante esclarecer que la plurinacionalidad e interculturalidad son términos que representan el reconocimiento de una sociedad diversa, y que la monocultura impuesta desde años remotos por la colonia o por los regímenes políticos republicanos ha significado la imposición autoritaria y racista de una sola cultura existente en un determinado territorio (Lander, 2010).

Al hablar de la diversidad cultural del Estado ecuatoriano, es referirse históricamente a su vida republicana, cuyos cimientos se basan en un proceso de elaboración constitucional enfocado en tres etapas cronológicas que se dieron a partir de la aprobación de 20 textos constitucionales en el territorio ecuatoriano.

El primer periodo inicia en 1830 con el carácter monocultural y uninacional del Estado, rechazando la presencia de los pueblos indígenas y afro descendientes. La segunda etapa inicia aproximadamente en 1978 con la corriente del Estado liberal de derecho con políticas intervencionistas de una cultura sobre otra, bajo el objetivo de amparar libertades para todos los ciudadanos ecuatorianos. Con el tercer periodo nace el Estado social de derecho, fundamentándose en él, la igualdad formal como factor indispensable de la democracia.

El planteamiento y la construcción del tejido de la plurinacionalidad en Ecuador no tuvo como sujeto activo al Estado, sino más bien los agentes protagónicos fueron los pueblos y comunidades indígenas, quienes a partir de los años 80 exigieron un cambio del Estado monocultural y excluyente que se caracterizó principalmente en la época colonial y republicana. La finalidad de esta propuesta fue implementar condiciones adecuadas que permitan la existencia y el respeto debido para las nacionalidades que forman parte de un mismo Estado (Guerrero, 2011).

El marco constitucional de 1998 estableció a Ecuador como un Estado pluricultural y multiétnico convirtiéndose en un suceso importante para el reconocimiento de la diversidad cultural, inmerso en un amplio número de derechos colectivos para los pueblos y nacionalidades indígenas, con ello dio paso a la nueva estructura de un Estado plurinacional e intercultural que establece la Constitución de 2008, aumentando y enriqueciendo los derechos de la comunidad indígena.

Con base en los antecedentes antes expuestos, este artículo de investigación se centra en entender el origen del Estado Plurinacional en Ecuador desde una concepción doctrinaria y desde la cosmovisión indígena, analizando su evolución histórica y examinando un marco legal tanto nacional como internacionalmente, para determinar y evidenciar cuáles han sido los principales retos y desafíos que han tenido que sobrellevar los pueblos y nacionalidades indígenas en el ejercicio de sus derechos y si su participación en la sociedad es de forma activa e inclusiva.

DESARROLLO

PLANTEAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL

Se estima que en América Latina y el Caribe existe aproximadamente entre 33 y 40 millones de indígenas divididos en unos 400 grupos étnicos, cada uno de los ellos tiene su idioma, su organización social, su cosmovisión, su sistema económico y modelo de producción adaptado a su entorno. Cinco países agrupan casi el 90% de la población indígena regional: Perú (27%), México (26%), Guatemala (15%), Bolivia (12%) y Ecuador (8%) (Hopenhayn 2001).

A través de los datos estadísticos proporcionados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se puede determinar que el Ecuador es un país pluricultural y multiétnico, puesto que, en su territorio habitan 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas sucesores de los grupos ancestrales que poblaron el Estado ecuatoriano hace décadas y que constituye una relevancia histórica, es preciso indicar que el 7% de la población ecuatoriana es indígena.

La Constitución de Montecristi de 2008 trajo consigo cambios notables que, en términos generales, tenía como fundamento la propuesta impulsada por los pueblos y nacionalidades indígenas, de reconocer y establecer al Ecuador como un Estado Plurinacional enfatizando sobre todo un nuevo sistema democrático.

Se debe señalar que el Proyecto Político de la CONAIE define el término plurinacional como un sistema de gobierno y un modelo de organización política, económica y sociocultural, que propugna la justicia, las libertades individuales y colectivas, el respeto, la reciprocidad, la solidaridad, el desarrollo equitativo del conjunto de la sociedad ecuatoriana y de todas sus regiones y culturas, en base al reconocimiento jurídico-político y cultural de todas las Nacionalidades y Pueblos Indígenas que conforman el Estado ecuatoriano. (2007, p. 17)

Sin duda alguna, la concepción de plurinacionalidad debe ser el pilar fundamental para la consolidación de un Estado de derechos. El reconocer la continuidad histórica, cultural de cada una de las nacionalidades, es reconocer constitucionalmente derechos políticos, culturales, económicos, sociales, el conocimiento y la tecnología ancestral de los pueblos indígenas del Ecuador. (Kowii, 2000, p. 134)

El Estado plurinacional “no implica una desmembración del Estado o una fragmentación de la nación, sino una forma de integración que reconozca la diferencia indígena y la igualdad entre culturas” (Cruz, 2012, p. 58). En realidad, este reconocimiento constitucional permite una institucionalización a los diferentes grupos culturales, pueblos o naciones indígenas en cuanto a su autonomía y autogobierno, así como también a sus expresiones especiales de representación y derechos en función de su colectivo.

El concepto de Estado Plurinacional a nivel de América Latina “surgió por primera vez en Bolivia en la Tesis Política de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) de 1983” (Rivera, 1986, p. 199). Esta conceptualización transformó significativamente

al Estado Bolivariano, pues en ella comprendía una verdadera integración nacional con el reconocimiento de la identidad y diversidad de su sociedad y no era meramente una asimilación de la terminología indígena.

Actualmente Bolivia y Ecuador son Gobiernos que han incorporado en sus Cartas Magnas la denominación de Estado Plurinacional asumiendo de esta manera importantes retos que han quedado sin resolver a través de la vida e historia republicana de los antes mencionados países, con mayor énfasis se hace alusión a la problemática de la construcción de una sociedad política democrática integradora de la diversidad cultural.

Al analizar la historia de los Estados Bolivariano y Ecuatoriano se ha podido apreciar que, en el siglo XIX, los nacientes países se construyeron bajo la hegemonía de los grupos criollos portadores de los ideales de la nación moderna, que derivaban en una noción abstracta de ciudadanía como un conjunto uniforme de derechos y obligaciones para todos nobles y plebeyos, libres y siervos, en virtud de su pertenencia a la sociedad. (Marshall, 2007, p. 24) Este postulado enmarca la relación entre Estado moderno, ciudadanía y la representatividad del Gobierno.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

En el contexto jurídico ecuatoriano, la plurinacionalidad no se puede considerar como un modelo de Estado nuevo sino, más bien, es entendido como una demanda histórica de la CONAIE, que en 1988 planteó al gobierno de Rodrigo Borja un anteproyecto de ley, que en aquella época promulgaba de manera explícita una aspiración política (Yashar, 2005).

La falta de participación y la exclusión del pueblo indígena en procesos de democratización hizo que los sectores populares protestaran por sus derechos colectivos. En junio de 1990 se convoca en el Ecuador el Primer Levantamiento Nacional Indígena que significó un punto de quiebre en la historia reciente del país, ya que luego del levantamiento, el conglomerado ecuatoriano quedó impactado. (Pajuelo, 2007, p. 47)

La influencia cultural referente a la presencia política de los pueblos y nacionalidades indígenas, y el levantamiento de 1990 han sido factores determinantes para que el movimiento indígena de Ecuador se establezca como uno de los grupos más significativos de América y un actor importante para la política nacional.

De su influencia dan fe la elección, en 1996, de más de 70 personas indígenas para cargos públicos (alcaldes, concejales, congresistas), incluyendo la vicepresidencia conjunta del Congreso, varias huelgas nacionales que paralizaron el transporte y el comercio interno, y el golpe de Estado que derroco a Jamil Mahuad en enero de 2000. (Bernal, 2000, p. 41)

Durante varias décadas, el movimiento indígena ecuatoriano ha percibido una serie de cambios a nivel ideológico, organizativo y estratégico, es así que, al examinar la historia de la República del Ecuador, hay que detenerse en el año de 1986 donde los líderes de las doce nacionalidades indígenas del territorio unieron fuerzas para instituir la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), principal organismo no político que tiene como finalidad representar a los indígenas del Estado ecuatoriano.

Otro suceso de igual magnitud ocurrido en el mismo año fue la alianza de la CONAIE con FENOC, CONFENIAE, ECUARUNARI, la Federación Shuar, otras organizaciones indígenas y una delegación presidida por el Dr. Enrique Ayala Mora (diputado del Partido Socialista) para elaborar y llevar al Congreso la primera propuesta indígena de reforma a la Constitución (la Ley de Nacionalidades Indígenas).

Esta aspiración estaba dirigida en normar derechos mínimos para el pueblo indígena, como el derecho a recuperar, conservar y fomentar el respeto de su cultura y sus formas de organización en un aspecto social, costumbres, prácticas, lenguas y creencias. La propuesta más significativa para aquella época fue declarar a Ecuador como un Estado plurinacional, sin embargo, dicha propuesta fue rechazada por el Congreso, pero fue el inicio para impulsar a lo largo de la década de los noventa las reformas legales indígenas.

En 1997 tras el derrocamiento del Gobierno de Abdalá Bucaram, la CONAIE y otros movimientos sociales consolidaron un Mandato Popular con el objetivo de inquirir cambios políticos, económicos y sociales; y exigir sobre todo al Congreso instalar una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución de aquella época, y obtener de esta manera una Carta Magna democrática y representativa, elaborada por representantes de varios sectores de la sociedad ecuatoriana, incluyendo los pueblos indígenas.

La formación de la Asamblea Constituyente se basó en: una Asamblea Nacional Constituyente del Pueblo, convocada por la CONAIE, y otra, la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por elección popular. (Bernal, 2000, p. 48) En ese sentido, la pluralidad surge y se sustenta en la diversidad real e innegable de la existencia de las nacionalidades y pueblos del Ecuador con entidades económicas políticas y culturales históricas diferenciadas.

La plurinacionalidad para el Estado ecuatoriano, desde tiempos muy remotos propugna la igualdad, unidad, respeto reciprocidad y solidaridad de todas las nacionalidades y pueblos que conforman el Ecuador. (CODENPE, 2011, p. 27) Con respecto a América Latina la incursión del movimiento neoliberal y las reformas estatales dio paso a una transformación institucional que benefició a la gran demanda indígena y que como consecuencia acarrió la implementación de una nueva estructura de oportunidades políticas para los pueblos ancestrales.

Uno de los principales tratadistas que ha desarrollado el tema del multiculturalismo es Kymlicka (2003), el mismo que hace mención que la pluralidad presenta limitaciones históricas en la organización de los Estados, de la misma forma establece que la multiculturalidad adquirió un importante compromiso en el proceso democratizador de los noventa.

La representación histórica del sujeto indígena ha sido situada como un enfoque subordinado a lo largo de los años (Mignolo, 2007, p. 251), y tiende, por el contrario, a observar a las comunidades como entidades ahistóricas. Para Žižek (1998), este contexto presume una causa de homogeneización cultural, donde el indígena es entendido como un rasgo folclórico, es decir, como una forma de auto colonización que conlleva a formas de racismo. En términos descoloniales, “expresa una perpetuación de la colonialidad del ser” (Quihano, 2003, p. 15).

ÁMBITO INTERNACIONAL

Los derechos de las nacionalidades y pueblos indígenas son reconocidos y garantizados tanto a nivel nacional como internacional, por instrumentos de derechos humanos, tales como el Convenio No. 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, aprobado en el año de 1989 tras la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. (CODENPE, 2011, p. 60)

Dicho en otras palabras, este Convenio se llega a protocolizar como un instrumento jurídico internacional, pues en él se analiza la restricción de derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas y la desigualdad de condiciones y oportunidades en relación al resto de la población que forma parte de un mismo Estado, es así que, su objeto primordial es salvaguardar y promover el efectivo goce de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas.

En el mismo sentido, se debe puntualizar cada uno de los acápites más relevantes de dicho Convenio internacional, para lo cual se destaca lo siguiente:

Su ámbito de aplicabilidad rige para aquellos pueblos pertenecientes a países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que residen en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su contexto jurídico, mantengan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas (Convenio No. 169 de la OIT, 1989, Art. 1).

Por otro parte determina el deber de los Estados para contraer la responsabilidad de potenciar la participación de los pueblos interesados para forjar una acción coordinada y metódica con la expectativa de preservar los derechos de esos pueblos y legitimar el respeto de su integridad. Esta disposición legal no implica únicamente asegurar a los miembros de dichos pueblos el goce de sus derechos, sino más bien realza el principio de igualdad y un trato justo (Convenio No. 169 de la OIT, 1989, Art. 2).

Finalmente se puede mencionar el derecho de los pueblos indígenas y tribales a gozar absolutamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin ningún tipo de impedimento ni discriminación. De igual manera este articulado exhorta a los Estados adoptar medidas especiales para garantizar y proteger a las personas, instituciones, bienes, trabajo, cultura y el medio ambiente de los pueblos interesados (Convenio No. 169 de la OIT, 1989, Art. 3).

En Ecuador el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en los Países Independientes fue ratificado el 15 de mayo de 1998 y entró en vigencia el 15 de mayo 1999, este hito configuró históricamente un proceso de reforma para la Constitución de 1998, donde se reconoció al Ecuador como un Estado Pluricultural y multiétnico (artículo 1).

Además, se potencializó la creación de organismos propios de las comunidades indígenas, como el Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador (CODENPE) en 1998, la Dirección Nacional de Salud Intercultural (DNSPI) en 1999, que se suman a otras, como la Dirección Nacional de Educación Bilingüe (DINEIB).

La actual Constitución ecuatoriana (2008) siguiendo los lineamientos del Convenio No. 169 de la OIT proclama a Ecuador como Estado unitario y plurinacional, su parte dogmática hace mención a las nacionalidades indígenas e integra aspectos de su cosmovisión como el buen vivir. Este cuerpo legal oficializa los idiomas ancestrales Quichua y Shuar junto con el castellano y los demás idiomas de los pueblos indígenas en las zonas donde radican (Art. 2); fomenta la educación intercultural (Art. 27, 28, 29); incorpora a las nacionalidades como parte del Estado (Art. 56).

A su vez, positiviza derechos colectivos a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades tales como mantener la propiedad de tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita, reconoce su derecho consuetudinario; sus conocimientos colectivos; desarrolla y protege la Educación intercultural bilingüe (Art. 57, Art. 343, Art. 347); promulga el respeto a la justicia indígena de conformidad a sus tradiciones ancestrales en comunidades (Art. 60), y garantiza las prácticas de salud ancestral (Art. 363).

MARCO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL: CONSTITUCIÓN DE 1998 – 2008

Es preciso iniciar este apartado haciendo mención que el Estado ecuatoriano desde su vida republicana ha tenido tres modelos de Estado Nación.

El primero se sustenta en un Estado hegemónico monocultural, fundado en el año de 1830 con la Constitución de Riobamba. Fue un modelo de nación cimentado en una identidad mestiza, con un tipo de ciudadanía predilecta a un determinado sector de clase social y de dominación racial establecida en el criollismo español, es decir, la ciudadanía se restringía para aquellas personas blancas, blanca mestizas y mestizas, excluyendo al pueblo indígena y a los afroecuatorianos.

El segundo modelo de Estado Nación surgió con la reforma constitucional de 1996 y la nueva Constitución de 1998, donde el Ecuador se proclamó como Estado pluricultural. Lo destacado de este hito fue el reconocimiento de los indígenas y afrodescendientes como pueblos, asignándoles derechos colectivos. El problema de este modelo radicaba en que las garantías constitucionales eran solo meras disposiciones legales que no pasaban a la práctica.

Finalmente se llega a concluir con el modelo actual de Estado Plurinacional, que nace del argumento del multiculturalismo cuando los movimientos sociales, en especial indígenas y afroecuatorianos, demandaron reformas profundas al modelo de estado nación para consagrar su autodeterminación como nacionalidades, de esta forma se establecieron como una comunidad histórica, institucionalmente, que ocupa un territorio, comparte una lengua y una misma cultura. (Sánchez, 2014, p.10)

El Estado ecuatoriano dentro del marco legal latinoamericano evidencia un progreso sustancial a partir de 1998 dando un reconocimiento a la diversidad cultural a nivel constitucional formal, de este modo, la Constitución de 1998 definió al Ecuador como un Estado pluricultural y multiétnico instituyendo así un extenso catálogo de derechos colectivos de los pueblos indígenas, pero no alcanzó a establecer casi ninguna norma legal al respecto. (Grijalva, 2008, p. 5)

La autodefinición de los pueblos indígenas como nacionalidades de raíces ancestrales en Ecuador permitió que la Constitución de 1998 reconociera sus derechos como entes de una sociedad, mediante la implementación de derechos colectivos, que surgieron a través de reclamados impuestos por una comunidad de individuos, en concordancia a una identidad colectiva o intereses colectivos cuya finalidad era impulsar un cambio notorio en la normativa constitucional.

Al examinar la propuesta de interculturalidad de 1998 se debe destacar que este aspecto constitutivo del Estado se basaba en las relaciones socio-culturales individuales y colectivas principalmente entre el pueblo indígena con la sociedad mestiza. Por el contrario, la noción de la plurinacionalidad de 2008 se enfoca más al autogobierno, la participación de los pueblos indígenas, a la disposición de los recursos naturales, y su representación política en las instituciones estatales (Grijalva, 2008, p. 56).

Los pueblos y nacionalidades indígenas, desde los años ochenta tuvieron la necesidad de formar un Estado plurinacional, el cual involucraba el reconocimiento de la diversidad cultural que se forja institucionalmente y políticamente en la organización del Estado ecuatoriano.

En cambio, la actual Constitución de la República del Ecuador (2008) expresa textualmente “El Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico” (Art. 1), este acápite permite ilustrar el éxito conseguido por la CONAIE tras presentar su proyecto de reforma constitucional y tener como resultado el reconocimiento del Ecuador como Estado Plurinacional.

Con lo pertinente a la plurinacionalidad dentro de la Constitución Política del Ecuador (2008), se puede hacer mención lo siguiente: los sujetos de derecho que declara el Estado ecuatoriano son las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos (Art. 10). Se reconoce una especie de doble nacionalidad interna: “La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional” (Art. 6).

Con lo que corresponde al aspecto económico, la Constitución (2008) desarrolla capacidades de la organización y propiedad comunitaria determinando tipos de propiedad como la pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta (Art.321).

En el ámbito político, la CONAIE trae consigo la idea de Estado plurinacional con derechos territoriales y los gobiernos comunitarios, manteniendo la actual división territorial interna, que es, las provincias, cantones y parroquias, haciendo dos reformas: las regiones y las circunscripciones territoriales indígenas (Art. 242). Se establece que en las circunscripciones territoriales indígenas o afro ecuatorianas se formarán gobiernos territoriales autónomos y que se regirán por los principios de interculturalidad, plurinacionalidad (Art. 257).

Indudablemente el Ecuador como Estado unitario plurinacional y su proclamación en la nueva Constitución de 2008 forma parte de uno de los fenómenos políticos más trascendentales en Latino América, porque se llega a constituir como una forma de Estado con un precedente único en la región, y a la vez, porque visibiliza a los grupos y movimientos indígenas.

METODOLOGÍA

Para el presente artículo de investigación se utilizó la metodología cualitativa de recolección de datos, mediante dos técnicas: la entrevista en profundidad y la asociación libre de información.

Para ello es preciso indicar que la peculiaridad del método cualitativo consiste en que la muestra, la recolección y el análisis son fases que se realizan prácticamente de manera simultánea y van influyéndose entre sí. La ruta cualitativa resulta conveniente para comprender fenómenos desde la perspectiva de quienes lo viven y cuando se buscan patrones y diferencias en estas experiencias y su significado. (Hernández et ál., 2018, p.9)

Se debe agregar que el tipo de paradigma que se adscribe esta investigación se fundamenta principalmente en “la teoría crítica, caracterizada por una acción-reflexión-acción, que implica que el investigador busque generar un cambio y liberación de opresiones en un determinado contexto social” (Ricoy, 2006, p. 17).

Para Creswell la teoría crítica posee tres fases esenciales: el observar, que establece la construcción de un diagrama del problema de estudio mediante la recolección de datos; el pensar, que comprende el análisis e interpretación de la construcción significativa encontrada y, la fase del actuar que engloba el momento en el cual la investigación busca la resolución de los problemas detectados mediante la implementación de mejoras. (2014, p, 5)

El diseño de investigación cualitativo empleado es el etnográfico sustentado en la descripción y explicación de los elementos y categorías que integran el sistema social: historia y evolución, estructura (social, política, económica, etc.), interacciones, lenguaje reglas y normas, patrones de conductas y ritos. (Hernández et ál., 2018:525)

El estudio inició en abril de 2021, en el marco de un proyecto de modalidad de titulación de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, sede Loja, con la finalidad de investigar la plurinacionalidad en el Estado ecuatoriano. La recolección de información se hizo a través de grupos focales para captar la opinión de las y los entrevistados sobre el tema y determinar la inclusión del pueblo indígena en la sociedad.

En un primer momento, se realizó una visita al Cantón Saraguro de la Provincia de Loja los días 25 y 26 de mayo de 2021, en donde se dio a conocer a la muestra poblacional los objetivos de la investigación. El requisito de la inclusión fue ser de nacionalidad indígena oriundos del pueblo Saraguro.

El proceso se llevó a cabo con un grupo focal limitado de 10 personas por las circunstancias relacionadas a la pandemia ocasionada por el covid-19. Así mismo se aplicó un cuestionario que recogió los datos de identificación de las y los participantes. En términos generales, el grupo que participó tomó con seriedad el tema tratado, aportando ejemplos, opiniones y experiencias que enriquecieron la elaboración de este artículo.

Uno de los límites del estudio es que se efectuó durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia covid-19, por lo que ha dificultado sobremanera la obtención de información masiva, sin embargo, los hallazgos demostrados permitieron la correcta sustentación del proyecto de investigación.

Acerca de los participantes: las y los entrevistados son de nacionalidad indígena, profesionales, cuyas edades van desde los 30 a 45 años de edad. Todos los participantes, pertenecen al Cantón Saraguro de la Provincia de Loja.

En un segundo momento, se revisó detalladamente la página web oficial de la Asamblea Nacional en la opción Observatorio Legislativo, las actas de los Asambleístas electos correspondiente a los periodos 2009-2013, 2013-2017, 2017-2021 y 2021-2025, con el propósito de medir la incidencia de participación del pueblo indígena en la Función Legislativa, tras establecerse al Ecuador como Estado Plurinacional en la Constitución de 2008.

En las siguientes páginas se muestra los datos obtenidos de los grupos focales. Para llegar a dichos resultados se utilizaron herramientas metodológicas de investigación, primero se realizó la transcripción de los audios obtenidos, y después se determinó cuáles serían las categorías a profundizar.

Las categorías observadas son: conceptualización de la pluralidad desde la cosmovisión indígena, descripción de los principales desafíos o retos que perciben los pueblos y nacionalidades indígenas en el ejercicio de sus derechos, y por último se evaluó la participación del pueblo indígena en la Función Legislativa.

Posteriormente, ya definidas las categorías, se elaboraron tablas para precisar las opiniones de las y los entrevistados. Después, con la información obtenida se identificaron las frases y opiniones que permitieron comprender la forma de pensar de los participantes. Finalmente, se redactaron las opiniones de las y los entrevistados plasmando las ideas más relevantes.

Del mismo modo, se realizó el cotejo de información obtenida de manera general del grupo focal de las actas de Asambleístas electos de los años 2009 al 2021, y, por último, se compactó toda esta información con doctrina y postulados. A continuación, se comparte todos estos datos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

RETOS Y DESAFÍOS

Participación del pueblo indígena en la función legislativa tras constituirse al Ecuador como un estado plurinacional

La Ley Orgánica de la Función Legislativa (2008) determina que la Asamblea Nacional ejerce la Función Legislativa (At.2), siendo esta un organismo estatal unicameral con personería jurídica y autónoma (At.3). La Asamblea Nacional se conformará por quince asambleístas elegidos en circunscripción nacional, dos asambleístas elegidos por cada provincia, y uno más por cada doscientos mil habitantes o fracción que supere los ciento cincuenta mil, también se integrará por asambleístas de regiones, de distritos metropolitanos y de circunscripción del exterior (Art.4).

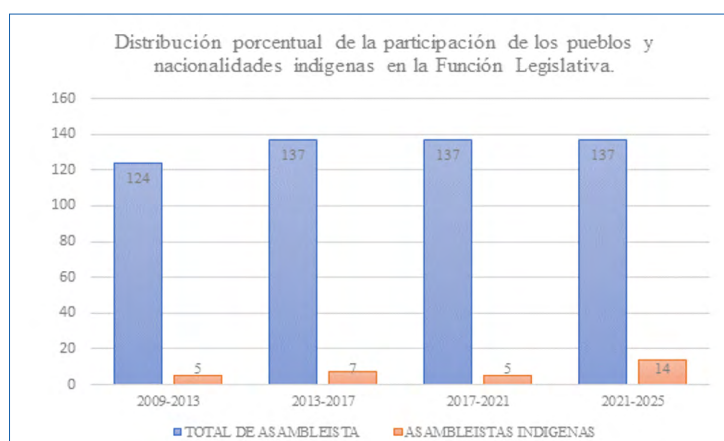
Tabla 1. Nómina de Asambleístas de pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador

Periodo	Número total de Asambleístas	Nómina de Asambleístas pertenecientes a los pueblos y nacionalidades indígenas
2009-2013	124	1. José Pedro De la Cruz. 2. Gerónimo Casimiro Yantalema Caín. 3. Lourdes Licenia Tibán Guala. 4. Diana Shiram Atamaint Wamputsar. 5. Magali Margoth Orellana Marquínez.
2013-2017	137	1. Lourdes Licenia Tibán Guala. 2. Pepe Luis Acacho González. 3. Esthela Liliana Acero Lachimba. 4. Rosa Elvira Muñoz Avendaño. 5. Magali Margoth Orellana Marquínez. 6. César Umajinga Guamán. 7. Carlos Eloy Viteri Gualinga.
2017-2021	137	1. José Clemente Aguasaca Guamán. 2. María Encarnación Duchi Guamán. 3. Ángel Mesías Gende Calazacon. 4. Jaime Fernando Olivo Pallo. 5. Tito Pedro Puanchir Payashña.
2021-2025	137	1. Jose Clemente Aguasaca Guamán. 2. José Fernando Cabascango Collaguazo. 3. Efrén Noé Calapucha Grefa. 4. Peter Fernando Calo Caisalitin. 5. Rosa Elizabeth Cerda Cerda. 6. Segundo José Chimbo Chimbo. 7. José Celestino Chumpi Jua. 8. Dina Maribel Farinango Quilumbaquin. 9. Esperanza Guadalupe Llori Abarca. 10. Angel Salvador Maita Zapata. 11. Manuel Asunción Medina Quizhpe. 12. Salvador Quishpe Lozano. 13. Ricardo Ulcuango Farinango. 14. Cristian Omar Yucailla Yucailla.

Fuente: Elaboración propia, a partir del análisis de los asambleístas electos periodo 2009-2021

En la tabla 1 se puede observar la nómina de Asambleístas electos pertenecientes a los pueblos y nacionalidades indígenas, en donde se aprecia que su participación es mínima. Evidentemente el reconocimiento de la diversidad multicultural y pluriétnica en la Constitución de la República del Ecuador de 2008 no solo debe conllevar a que el Estado como tal reconozca los derechos de estos grupos, sino más bien que proporcione los mecanismos necesarios para su ejercicio real.

La participación activa del pueblo indígena permite la preservación, el desarrollo y el enriquecimiento de su lengua, cultura y creencias.

Figura 1. Distribución porcentual de la participación de los pueblos y nacionalidades indígenas en la Función Legislativa

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos arrojados de las actas de Asambleístas electos

En la figura 1 se puede apreciar que la incidencia de participación del pueblo indígena en la Función Legislativa ecuatoriana, a partir de la declaración del Ecuador como Estado Plurinacional en la Constitución de 2008 ha sido prolífera, pues en el periodo 2009-2013, de los 124 asambleístas electos 5 pertenecen a los pueblos y nacionalidades indígenas que representa el 4% del total de la Asamblea Nacional. En el periodo 2013-2017, de los 137 asambleístas electos 7 pertenecen a los pueblos y nacionalidades indígenas que representa el 5 % del total de la Asamblea Nacional.

En el periodo 2017-2021, de los 137 asambleístas electos 5 pertenecen a los pueblos y nacionalidades indígenas que representa el 4 % del total de la Asamblea Nacional. En el periodo 2021-2025, de los 137 asambleístas electos 14 pertenecen a los pueblos y nacionalidades indígenas que representa el 9 % del total de la Asamblea Nacional, siendo esta la etapa con mayor participación de la comunidad indígena.

El análisis de los resultados pone en evidencia que si bien, una mera disposición constitucional no puede ser el comienzo de la progresiva trascendencia que cobró el sector indígena, esta si contribuyó para que, tanto desde el Estado como desde los grupos políticos, se le otorgue mayor atención a un grupo poblacional tradicionalmente desamparado y que, al no tener participación electoral, muy poco compromiso tenía en la toma de decisiones políticas.

PRINCIPALES RETOS Y DESAFÍOS DEL PUEBLO INDÍGENA

En la opinión de las y los entrevistados se observa que los desafíos o retos como pueblos y nacionalidades indígenas en cuanto al ejercicio de sus derechos son principalmente su forma de autodeterminación como comunidad indígena, racismo, falta de igualdad de condiciones con relación a los derechos de educación y una vida digna, así como también se desprende el factor de la discriminación. Esto lleva a notar que el grupo focal en sus opiniones experimentan o identifican falta de garantías básicas por parte del Estado ecuatoriano hacia los pueblos indígenas.

Tabla 2. Desafíos o retos que perciben los pueblos y nacionalidades indígenas en el ejercicio de sus derechos

Grupo focal	Principales desafíos o retos como pueblos y nacionalidades indígenas en cuanto al ejercicio de sus derechos
Muestra de 10 personas indígenas pertenecientes al pueblo de Saraguro de la nacionalidad Kichwa de la Sierra ecuatoriana.	Rosa Clementina Macas Chalán (Vicealcaldesa del Cantón Saraguro): el derecho a una educación igualitaria, justa y transparente, el derecho a una vida digna (salud); y satisfacer las necesidades básicas en la parte rural de los pueblos indígenas.
	Julio Antonio Gualán (Concejal del Cantón Saraguro): el derecho a la autodeterminación basado en las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas.
	Luis Enrique Minga Sarango (Asesor Jurídico de la Justicia Indígena de la FIIS): el principal desafío del pueblo indígena es la defensa de nuestros derechos, puesto que históricamente hemos sido marginados. Hemos nacido tenaces y tenaces hemos vivido.
	Mario Javier Abrigo Ambuludi (Jefe de Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “COOPAC AUSTRO”): la autoaceptación de nuestra identidad como pueblos y nacionalidades indígenas y el racismo que enfrentamos en la sociedad.
	Livia Narcisa Guamán Macas (Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas”): por tener una identidad indígena, tanto las instituciones privadas como públicas excluyen a nuestro pueblo y no existe una igualdad de condiciones.
	Luis Daniel Chalán (Comerciante): la convivencia entre los mestizos y pueblo indígena resaltando como factor primordial el racismo.
	Nieves Zapata (Artesana): acceso a una buena educación para obtener un mejor desempeño laboral o profesional en la vida.
	Pablo Andrés Gualán (Comerciante): autoeducación para tener mejores oportunidades.
	Delia Carmita Minga Lozano (Comerciante): racismo, discriminación e igual de oportunidades para nuestra comunidad indígena.
	Manuel Iván Cartuche (Abogado en libre ejercicio): el racismo por parte del pueblo mestizo basado en los perjuicios impuestos a nuestra comunidad para ejercer un cargo público o acceder a la educación.

Fuente: Elaboración propia, a partir del análisis de los grupos focales

Se puede observar que el grupo focal coincide que primordialmente los desafíos y retos que presentan en el ejercicio de sus derechos como pueblos y nacionalidades indígenas son el racismo, discriminación y desigualdad de condiciones o derechos en lo que se refiere al enfoque del estudio de la plurinacionalidad, con estos antecedentes es permitiente describir cada uno de ellos. Como señala Miles el término racismo “se refiere a ideologías sobre la superioridad y la inferioridad racial” (1989, p. 8).

En palabras de Balibar, se dice que se crea un “racismo sin razas, es decir, un racismo cuyo tema dominante no es la herencia biológica, sino la irreductibilidad de las diferencias culturales” (1988, p. 9). Si bien es cierto, la noción de racismo es interpretada de diferentes formas, pero su finalidad instituye perjuicios dentro de una sociedad, cultivando posturas negativas y hostiles que se expresan hacia un grupo racial o un grupo étnico, en este caso en específico hacia los pueblos y nacionalidades indígenas.

Al examinar el factor de discriminación en los pueblos y nacionalidades indígenas se debe destacar que su origen se da en la exclusión y en la segregación étnica y racial que se sitúa en el régimen de conquista y colonización. El dominio de territorios, la apropiación de la riqueza natural del continente, la hegemonía política y cultural, el sometimiento o la evangelización, y la incorporación masiva de mano obra a las faenas agrícolas y mineras, fueron eslabones del sometimiento y la discriminación de los pueblos indígenas (Hopenhayn et ál., 2001).

La CEPAL señala que la discriminación étnica es una de las principales causas de inequidad en el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en América Latina, dadas a las condiciones de extrema pobreza en que viven dicha población, subalimentadas y en extrema precariedad sanitaria. (1997, p. 20)

Para Hopenhayn y Bello los pueblos indígenas en Latino América muestran los peores indicadores económicos y sociales y son, en gran medida, los más pobres de la región. La mayor parte vive en condiciones de extrema pobreza. Entre los factores originarios de su situación de pobreza se enfatiza la pérdida progresiva de tierras y el quiebre de las economías comunitarias. A ellos se agregaron los procesos de migración campocidad, y la estructura y dinámica de la inserción laboral. (2001, p. 15)

Históricamente el pueblo indígena ha atravesado por condiciones de desigualdad y exclusión por razones de raza, etnia o nacionalidad, lo que conlleva a un cambio de ideología y una verdadera valoración a la diversidad cultural existe no solamente en el Estado ecuatoriano sino más bien a nivel mundial.

LA PLURINACIONALIDAD DESDE LA CONCEPCIÓN INDÍGENA

Tabla 3. Conceptualización de pluralidad en personas indígenas oriundas del Cantón Saraguro

Grupo focal	Definición de plurinacionalidad
Muestra de 10 personas indígenas pertenecientes al pueblo de Saraguro de la nacionalidad Kichwa de la Sierra ecuatoriana.	Rosa Clementina Macas Chalán (Vicealcaldesa del Cantón Saraguro): Es la convivencia de pueblos y nacionalidades dentro de nuestro territorio ecuatoriano.
	Julio Antonio Gualán (Concejal del Cantón Saraguro): Es el reconocimiento de derechos para los pueblos indígenas que otorga la Constitución del Ecuador para fomentar nuestra identidad y nuestras costumbres.
	Luis Enrique Minga Sarango (Asesor Jurídico de la Justicia Indígena de la FIIS): Es cuando el Estado ecuatoriano reconoce las diversidades culturales, pero en igualdad de condiciones, alegando los derechos humanos, colectivos, entre otros. Con ello se dice que la plurinacionalidad ya no es parte de un Estado monocultural, porque reconoce componentes de los pueblos y nacionalidades indígenas como su justicia y el pluralismo jurídico.
	Mario Javier Abrigo Ambuludi (Jefe de Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "COOPAC AUSTRO"): Es un término reconocido en nuestra Constitución, el cual se refiere que Ecuador tiene una diversidad cultural en lo que respecta a sus etnias y grupos indígenas.
	Livia Narcisca Guamán Macas (Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Las Lagunas"): Es la igualdad cultural en cuanto a raza, género y costumbres.
	Luis Daniel Chalán (Comerciante): Es la convivencia entre las diversas etnias y nacionalidades reconociendo sus derechos y necesidades.
	Nieves Zapata (Artesana): Es el respeto y la buena convivencia entre el pueblo mestizo y el pueblo indígena para el verdadero goce de los derechos de todas las personas.
	Pablo Andrés Gualán (Comerciante): Es el término empleado para referirse a las múltiples culturas existentes en todo el territorio ecuatoriano.
	Delia Carmita Minga Lozano (Comerciante): Es la unión de varios pueblos y culturas, es decir, es la convivencia adecuada entre los mestizos y el pueblo indígena.
	Manuel Iván Cartuche (Abogado en libre ejercicio): es un término que tiene dos componentes, la pluralidad y la nacionalidad, que significa el pluralismo de nuestra nación, es decir, es la diversidad de nacionalidades, etnias, culturas.

Fuente: Elaboración propia, a partir del análisis de los grupos focales

En la manera en que define el grupo focal el término de plurinacionalidad, es posible identificar varios elementos tales como convivencia entre el pueblo mestizo y el indígena, reconocimiento y garantía de los derechos humanos, igualdad cultural basada en la diversidad de nacionalidades y etnias.

En lo que respecta al primer elemento se puede decir que la convivencia intercultural es un proceso bidireccional y no unilateral. Esto implica que ambas partes, tanto la minoría como la mayoría, interactúen, negocien y generen espacios de participación y de identificación mutua que conviertan a todos los actores partícipes, no únicamente al grupo minoritario, alegando principios como la igualdad de derechos, condiciones, obligaciones y oportunidades con la población autóctona, superando sobre todo desigualdades y asimetrías de poder entre grupos sociales (Aguilar et ál., 2012).

El segundo elemento habla sobre el reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos y nacionalidades indígenas para la no discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular, la fundada en su origen o identidad. Este reconocimiento de derechos involucra también que los pueblos indígenas protejan sus tierras, territorios y recursos, incluso los que han poseído tradicionalmente, pero en la actualidad están intervenidos por otros, de hecho o de derecho. (Naciones Unidas Derechos Humanos, 2013, p. 12)

El último elemento se enfoca en la igualdad cultural basada en la diversidad de nacionalidades y etnias. El término nacionalidad fue empleado por algunos colectivos e intelectuales del Ecuador para identificar a los indígenas en la época de los ochenta. El origen de ese uso se localiza en la tradición estalinista del comunismo ecuatoriano. Se empleaban estos conceptos para designar a los conglomerados indígenas como nacionalidades, organismos que tienen varias propiedades de la nación y que pueden coexistir en un mismo Estado. (Naranjo, 2014, p. 33)

El DRAE (2001) define etnia como “comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc.” El reconocimiento de la diversidad cultural y étnica en el Estado ecuatoriano proporciona un ajuste en la perspectiva de la igualdad, a la luz de la no discriminación, al ser el pueblo indígena objeto históricamente de constante abuso.

CONCLUSIONES

El estudio y análisis de la Constitución de la República del Ecuador de 2008 permitió denotar la construcción de un Estado de derechos regulador de las relaciones entre el Gobierno y sus ciudadanos. Esta construcción de Estado moderno garantiza la protección de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, reconociendo e impulsando su identidad y reforzando la plurinacionalidad en nuestro país.

Pasar de la estructura de un Estado monocultural a un Estado plurinacional es un avance constitucional sustancial, ya que en él se reconocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas del Ecuador, abriendo puertas a la posibilidad de la coexistencia de la diversidad cultural y el debido respeto a los saberes ancestrales.

Esta coexistencia ratifica la necesidad de plantear nuevos paradigmas en torno al ejercicio del derecho, en contextos en los cuales se cuestione la colonización de la racionalización y permita reivindicar la cultura ancestral como un instrumento sustancial de comprensión de la otredad, aquella que no corresponde a la perspectiva heredada occidental, y que no por ella debe ser subordinada o estigmatizada.

El Estado plurinacional implica un cambio de modelo jurídico-político para expresar la realidad de los pueblos ancestrales del Ecuador, fortaleciendo y priorizando el principio de igualdad dentro de la sociedad ecuatoriana y de todas sus regiones y culturas. Este pluralismo permite el reconocimiento de un Estado democrático y de una sociedad intercultural.

La construcción de la ciudadanía dentro del Estado plurinacional permite desestimar toda ideología de homogeneización cultural, de opresión o de dominio de una cultura en relación a otra, que traen consigo consecuencias de conductas excluyentes y discriminatorias por cuestiones de raza, etnia o nacionalidad. Evidentemente, el abordaje de esta temática proporciona un acercamiento a la comprensión de la problemática planteada.

Para las y los entrevistados la plurinacionalidad es la convivencia equilibrada entre los miembros de distintas culturales que forman parte de un mismo Estado y que se guían bajo el

principio de igualdad, por otra parte, mencionan que los principales desafíos o retos que han sobrellavado los pueblos y nacionalidades indígenas durante años es el verdadero ejercicio del derecho de autodeterminación, en cuanto al respeto de la diversidad étnica y a la conservación de sus costumbres y tradiciones.

El derecho a la autodeterminación, desde la óptica de esta investigación, brinda la protección necesaria para los pueblos y nacionalidades indígenas dentro del Estado ecuatoriano reconociendo la diversidad étnica en todo el territorio. Este derecho permite a los pueblos autónomos tomar sus propias decisiones de forma libre cuanto a su vida ancestral.

Con lo que respecta a la participación del pueblo indígena dentro de la Función Legislativa y su análisis con la Constitución de 2008, tras la denominación de Ecuador como Estado Plurinacional, se concluyó que su intervención es mínima, por lo que se desprende que existe un déficit de políticas públicas encaminadas al desarrollo de espacios para que estos grupos incrementen sus potencialidades y que día a día se puedan capacitar para atender y afrontar las necesidades de un mundo globalizado, sin que ello conlleve la pérdida de su identidad.

Por último, se debe agregar que la información obtenida permitió reconocer la diversidad cultural existente en el territorio ecuatoriano, para fomentar el respeto y valoración de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas y sobre todo proteger su biodiversidad, tradiciones, lengua, costumbres, conocimientos, formas de ser y de vivir, que constituyen un cimiento fundamental dentro de la propia cultura e identidad, al ser este grupo los primeros pobladores de Ecuador.

La historia de los pueblos indígenas ecuatorianos versa en sus luchas constantes por defender sus ideales en la defensa de sus derechos y costumbres, para de ello obtener un cambio dentro de una sociedad hegemónica y fortalecer la estructura de un Estado en igualdad de condiciones, sin fronteras de culturas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilar, M y Buraschi, D. (2012). El desafío de la convivencia intercultural. *Rev Inter Mob Hum Brasília* (38), 27-43. <https://www.scielo.br/j/remhu/a/mQYjQQtsSwvBK7TwLXhhqbG/?lang=es&format=pdf>
- Balibar, E. (1988). ¿Existe un Neorracismo?; IEPALA.
- Bernal, A. (2000). De la exclusión étnica a los derechos colectivos. Un análisis político del Ecuador; Abya Yala.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (1997). Discriminación étnico-racial y xenofobia en América Latina y el Caribe; CEPAL.
- Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. (2007). Proyecto Político de la CONAIE. Consultado el 19 de abril de 2021. <http://www.llacta.org/organiz/coms/com862.htm>
- Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos de Ecuador. (2011). Plurinacionalidad. Consultado el 19 de abril de 2021. <http://www.pueblosynacionalidades.gob.ec/wp-content/uploads/2019/04/dialogo/plurinacionalidad.pdf>
- Constitución de la República de Ecuador, Registro Oficial N° 1 Quito, Martes 11 de agosto 1998.
- Constitución de la República de Ecuador, Registro Oficial N° 449 Quito, Lunes 20 de octubre 2008.
- Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. (2014). Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. consultado el 19 de abril de 2021.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf

- Creswell, J. (2014). *Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* Fourth Edition; SAGE Publications.
- Cruz, E. (2012). *Movimientos indígenas, identidad y nación en Bolivia y Ecuador. Una genealogía del Estado plurinacional*; Abya Yala.
- Grijalva, A. (2008). *Estado Plurinacional e Intercultural en la Constitución Ecuatoriana del 2008*; Ecuador Debate.
- Guerrero, P. (2011). *Interculturalidad y plurinacionalidad, escenarios de luchas de sentidos: entre la usurpación y la insurgencia simbólica*; Corporación Editora Nacional.
- Hernández, R y Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*; Mc Graw Hill Education.
- Hopenhayn, M y Bello, A. (2001). *Discriminación étnico-racial y xenofobia en América Latina y el Caribe*; Naciones Unidas.
- Kowii, A. (2000). *Autonomía, Jurisdicciones Territoriales y Derechos Colectivos*; Abya Yala.
- Kymlicka, W. (2003). *La política vernácula. Nacionalismo, multiculturalismo y ciudadanía*; Paidós.
- Lander, E. (2010). *Plurinacionalidad e interculturalidad: Retos de una convivencia democrática hacia el Buen Vivir*. <https://cronicon.net/paginas/Documentos/Edgardo%20Lander.pdf>
- Marshall, T. (2007). *Ciudadanía y clase social*; Alianza.
- Mignolo, W. (2007). *La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial*; Gedisa.
- Miles, R. (1989). *Racis*; Routledge.
- Naciones Unidas Derechos Humanos. (2013). *Los pueblos indígenas y el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas*. Consultado el 19 de abril de 2021. https://www.ohchr.org/documents/publications/fs9rev.2_sp.pdf
- Naranjo, M. (2014). *Ecuador Intercultural*. <https://uazuay.edu.ec/bibliotecas/publicaciones/UV-65.pdf>
- Pajuelo, R. (2007). *Reinventando comunidades imaginadas. Movimientos indígenas, nación y procesos sociopolíticos en los países centroandinos*; Instituto de Estudios Peruanos.
- Quijano, A. (2003). *La colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, Cholonautas*. <http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Anibal%20Quijano.pdf>
- Real Academia Española. (2018). *Diccionario de la lengua española (edición del tricentenario)*. <https://dle.rae.es/etnia>
- Ricoy, C. (2006). *Contribución sobre los paradigmas de investigación*. *Revista do Centro de Educação*, vol. 31, pp. 11-22. <https://www.redalyc.org/pdf/1171/117117257002.pdf>
- Rivera, S. (1986). *Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y quechua de Bolivia 1900-1980*; UNRISD.
- Sánchez, J. (2014). *El modelo de Estado Plurinacional en Ecuador. Ideas y reflexiones*; Antropología Experimental.
- Tapia, L. (2005). *Dimensión multicultural en la reforma del Estado*; Cuarto Intermedio.
- Walsh, C. (2002). *Construir la interculturalidad. Consideraciones críticas desde la política, la colonialidad y los movimientos indígenas y negros en el Ecuador*; Red de Apoyo de las Ciencias Sociales.
- Yashar, D. (2005). *Contesting Citizenship in Latin American. The Rise of Indigenous Movements and the Postliberal Challenge*; Cambridge University Press.
- Žižek, S. (1998). *Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional*; Paidós.